四庫全書

子部

說畧卷十八

明　顧起元　撰

冥契上

老子一名李耳字伯陽二名雅字伯宗三名忠字伯光四名石字孟公五名重字子文六名定字元陽七名元字伯始八名顯字元生九名德字伯文老子身九變有七十二相八十一好七十二相者頭圓為天伏晨蟠起玉枕穹窿皓髪如鶴長七尺餘眉有北斗其色翠緑其

間紫毛長五寸餘虎髭龍鬚素潔如絲耳無輪郭中有三漏高平於頂厚而且堅兩目日光方瞳緑筋鼻有雙柱形如截筩口方如海脣赤如丹氣有紫色其香如蘭齒如編貝其堅如銀數有六八上下均平舌長且廣形如錦文玉泉充溢其味甘香每發妙言聲如金玉顴高而起頤方若矩日角月圓金容玉姿龍顏肅肅鳳視開閒額有兑象參午上達天庭平坦金匱充盈腹有白痣頤有玉九項有三約鶴素昂昂垂臂過膝手握十文其

指纖長爪有玉甲身有緑毛胸有偃骨背具河魁臍深寸餘腹軟如綿心有錢文腹有赤痣眼有輪文足蹈二卍指有乾坤身長丈二徧體芳香面方而澤上下三停身如金剛貌若琉璃行如虎步動若龍趨此其相也左扶青龍右據白虎前導朱雀後從玄武頭蔭紫文足履蓮花項負兩景五明曜目身有圓象洞照九天兼前仙相光色奇妍總八十一謂之好也見法輪經及老子史略

武夷山志有魏王頭顱骨大如斗按真仙通鑑云昔有魏王名子騫在同州立王城對大王石東去十里今城址尚在又云有張湛孫綽白石先生男女十二人詣此山求道謁魏王為地主時天旱魏王置酒脯祭仙祈雨有仙人乘雲鶴而下張湛獻詩一絶云武夷山下武夷君云云仙人甚喜乃授以道要許居此山至八百年後方換骨歸天至期果爾脫化其骨藏長棺於小藏巖凡十三具按春秋以前諸侯無封魏王者戰國時魏王又

不南從且其時無七言絕詞旨凡鄙其為附會無疑也郭璞詩所謂右拍洪崖肩及洪崖領下頤者姓張或云黃帝之臣伶倫也又云神農氏師堯時已三千歲漢武帝時衛度世入華山尋其父叔卿叔卿與數人博問為誰則洪崖巢父許由之類是也真誥云洪崖先生今為洞真在青城山其隱跡在豫章西山洪井在伏龍山北崖左右相傳為煉丹處若宋人畫所謂長七尺五寸戴烏帽衣紅蕉葛衫烏犀帶短拗鞾節竹杖跨白騾從者

五曰橘栗朮葛拙負六角扇垂雲笠方木鐙二玄書木如意長生瓢魏惠壺木柱杓者張藴也自稱洪崖先生或云即其後身葢詩畫二家之所稱實有兩洪崖不相蒙也

禹為柴庭真人夏啟為東明公文王為西明公召公為南明公季札為北明公周公為北帝師孔子為太極上真公治九嶷山一云廣桑山真官顏回為明晨侍郎後為三天司直一云與卜商為修門郎吳季子為修文郎

莊周為太玄博士一云為闈編郎墨翟為太極仙卿屈
原為海伯統八海鬼谷子為太玄師治青城山張良為
門下侍郎淮南王守天厠東方朔為華陽洞主賈誼為
西明都禁郎譎太山司馬張衡揚子雲為北方鬼帝治
羅酆山嚴君平尚在峩眉山臧洪為北天門亭長荀彧
為北明公賓友孔融為後中衛大將軍王弼為丘監郭
景純為都録司命治雲臺山周顗為鬼官司命郗鑑為
南門亭長田録紀瞻為天北修門郎與虞譚更直守天

門顧和為執蓋郎溫太真為監海伯杜預為長史麗德爰愉李廣解結王嘉徐庶何晏殷浩俱侍帝宸庚亮為北太常前中衛大將軍陶侃為西河侯蔡謨為長史謝幼輿為左副監曹植為遮須國王劉聰亦為遮須國王蔡邕為修文郎劉禎王粲徐幹俱為侍中王茂弘為尚書令葛洪為太極左仙公陶隱居為蓬萊都水大監一云蓬萊仙監魏鄭公為太陽都録大監李長吉名賦玉樓記杜佑馬總為六押大都統司馬承禎為東華青童

道君李太白為東華真人唐明皇為孔昇真人白居易為海山院主韓退之為真官杜子美生前為文星典吏其㘭也又與李青蓮輩優游江湖稱散仙顔魯公為北極驅邪院左判官韓魏公為紫府真人石曼卿為芙蓉城主丁度為芙蓉館主王平甫為靈芝館仙官蘇子瞻為奎宿一云紫府押衙劉景文為雷部掌事吕誨侍上帝游炎洲為司糾許收為北斗君陳康伯為北斗主簿歐陽仲純為長白山主龎丞相籍為王屋山道君劉丞

相沆為九江真人又與吕夷簡李廸麗籍富弼俱處五相清燕之堂寇萊公為閆浮提王田畫為淮陽土神蔡忠惠亦為閆浮提王沈文通為地下曹司

真誥云仙官上下次秩有左右府左右公左右卿左右大夫左右御史明大洞真經者為仙卿服金丹者為大夫服衆芝為御史若得太極隱芝服之便為仙公真人矣

雜俎所載仙藥有鍾山白膠閬風石腦黑河蔡瑚太微

紫麻太極井泉夜津日草青津碧荻圓丘紫柰白水靈
蛤八天赤薤高邱餘糧滄浪青錢三十六芝龍胎醴九
鼎魚火棗交梨鳳林鳴酪中央紫蜜崩岳電柳玄都綺
葱夜牛伏骨神吾黃藻炎山夜日玄霜絳雪環剛樹子
赤樹白子佪水玉精白琅霜紫醬月醴虹丹鴻丹又截
藥草異號丹山魂雄黃也青腰女空青也靈華汎腴薰
陸香也北帝玄珠消石也東華童子青木香也五精金
陽起石也流丹白膏胡粉也倒行神骨戎鹽也亭炅獨

生雞古香也白虎脫齒金牙石也靈黄石流黄也陸虛
遺生龍骨也章陽羽玄白附子也緑伏石母慈石也絳
晨伏胎茯苓也七白靈蔬薤白華也一名守宅一名家
芝伏龍李蘇牙樹此成式所記也按漢武内傳又載王
母有風實雲子碧海琅菜扶桑丹椹長河文藻太真紅
芝九色鳳腦班龍黑胎蒙山白鳳之脯靈丘蒼鸞之血
雞跖集載武夷君食河祇脯神仙傳載謝玄卿逢仙設
鳳冠栗龍睛稻素麟脂班螭髓雲仙雜記載始皇遣徐

福求金菜玉蔬藝文類聚載劉孝標啓有松子玉漿衛
卿雲液孝經援神契載仙藥之上者丹砂黄金白金次
諸芝五雲明珠太乙禹餘糧石中黄子石桂英石流丹
石飴曾青松柏脂茯苓地黄麥門冬巨勝重樓黄連石
掌杼石家紫西京雜記載馬肝石穆天子傳載金膏水
碧抱朴子載玉脂芝七明芝九光芝五德芝石桂芝肉
芝青雲芝黄龍芝金蘭芝紫朱芝月芝山芝火芝人芝
月精芝黑芝金芝萬年芝夜光芝白雲芝雲母芝華芝

鬼芝洞冥記載烏哀國龍爪薤釣影山寒荷崂嵲山細棗玄都雞菱茅君内傳載句曲五芝一龍仙芝二參成芝三燕胎芝四夜光洞鼻芝五料玉芝

仙道姓名有可考者元始天尊姓樂名静信見度人經玉門子姓王名剛九靈子姓皇名化北極子姓陰名恒絶洞子姓李名修太陽子姓離名明太陽女姓朱名翼太陰女姓盧名全太玄女姓顓名和南極子姓柳名融黄盧子姓葛名起馬明生姓和名君賢劉根字君安尹

軌字公度介象字元則見葛翁神仙傳河伯姓馮名夷
字公子見聖賢塚墓記秦宗新祠頌又姓吕名公子夫
人姓馮名夷見龍魚河圖太真夫人姓王名婉羅見真
仙通鑑介子推姓王名光鬼谷子姓王名詡見神仙傳
毛女字玉姜見神仙傳醫王子姓古名老師見本草序
浮丘公姓李見列仙傳壺公姓施名存孔子弟子見真
誥又姓謝名玄見丹臺録武當戴將軍姓燕名濟洪崖
先生姓張後洪崖先生亦姓張名藴俱見真仙通鑑太

乙君諱鵬東王公名倪字君明西王母姓楊名回一名婉姈天翁姓張名堅字剌渴見酉陽雜俎

真誥云白誌見腹名在瓊簡目有緑筋名在赤書陰有伏骨名在琳札青書胷有偃骨名在星書眼有四規名在方諸者掌理廻菌名在録籍者皆上仙也可不學其道自主鼻有玄山腹有玄丘亦仙相也或口氣不潔性耐穢則壞玄丘之相矣酉陽雜俎玉格又云八十一戒千二百善入洞天二百三十戒二千善登山上靈官萬

善升玉清真誥又云積功滿千雖有過得仙功滿三百
而過不足相補者子仙功滿二百者孫仙子無功德有
過便得仙其孫若無志多過者只得富貴仙不可冀也
黄帝火九鼎于荆而尚葜橋陵趙成子死後五六年肉
朽骨在液血於内紫色發外鹿皮翁吞玉華而流蟲出
尸西王城漱龍胎而死訣飲瓊精而扣棺仇季子咽金
液而臭徹百里季主服霜散以潛升而頭足異處墨狄
咽虹丹而投水甯生服石腦而赴火務光翦薤以入水

柏成納氣而腸胃三腐衍門子高丘子洪崖先生呑琅玕之華而更營丘墓

王方平謂蔡經曰汝應得度世但氣少肉多唯可尸解耳此法須臾如過狗竇中耳尸解有數端足不青皮不皺目光不毀頭髮不脫不失其形骨者皆尸解也有未斂而失尸者有人形猶在而無復骨者有衣在形去者有髮脫而形去者白日去謂之上尸解夜半去謂之下尸解向曉暮之際謂之地下主者地下主者有三等第

一散在外舍閒亭不受九宫考制不聞練化之業一百四十年乃得一進耳二等便得仙階三等便得出入易遷童初二宫入宴東華臺受學化形濯景易氣三十年棺中骨還附神四十年復如生人五十年位補仙階為上仙矣

山有藏道經者抱朴子云道書之重者莫過於三皇內文五嶽真形圖名山五嶽皆有三藏於石室太上真人靈寶秘文內符鍾山真人授禹禹更撰定為二通一藏

苗山一付雲水洞室玉帝七聖玄紀云舊文十五萬藏崑崙北洞大洞篇目云鬱儀結鄰藏王屋中清虛洞飛龍隱訣云飛玄羽經藏峨眉山金太微黄書經云天真三皇藏八會之文於委羽山太微天帝藏一通於龜山雜組載仙家符圖曰𨿽一玉檢曰四規明鏡曰五柱中經飛龜帙曰飛黄子經曰鹿盧蹻經曰含景圖曰卧引圖曰園芝圖曰木芝圖曰大隗新芝圖曰牽牛經曰玉珍記曰臘成記曰玉案記曰丹臺經曰日月厨食經曰

金樓經曰三十六水經曰中黄丈人經曰協龍子鹿臺經曰玉胎經曰官氏經曰鳳綱經曰六陰玉女經曰白虎七變經曰九仙經曰十上化經曰攝提經曰三綱六紀經曰白子變化經曰隱首經曰入軍經曰泉樞經曰赤甲經曰金剛八疊經

漢武内傳王母設膳於漢武乃命王子登彈八音之璈董雙成吹雲龢之笙石公子擊昆庭之鐘許飛瓊鼓震靈之簧阮靈華拊五雲之石范成君擊洞陰之磬段安

香作九天之鈞武夷山古記秦始皇二年八月十五日
武夷君魏子騫會鄉人於幔亭命張安陵打引鼓趙元
奇拍副鼓劉小禽坎鈴鼓曾少重擺鼗鼓喬知滿振曹
鼓髙子春持短鼓鮑公希吹横笛何鳳兒拊節板東幄
奏賓雲左仙之曲次命董嬌娘彈坎筷謝英妃撫長琴
吕荷香戛圓腹（即琵琶）黄次姑㗖悲慄（即篳篥）翩秀淡鳴洞
簫宋小娥運居巢（笙）羅妙容揮鋺鈋（銅鈸）西幄奏賓雲右
仙之曲行酒進食乃令彭令昭唱人間可哀之曲髙仙

肹游洞靈見上清元君龜山君二真乃命侍文王延賢
于廣運等彈雲林琅玕之璈安德音范四珠擊昆明之
筑左抱容韓賢賓吹鳳鸞之簫趙運子李慶王拊流金
之石辛白鵲鄭辟方燕婉來回雙連等四人合歌南岳
魏夫人得道日太極真人命北寒玉女宋聯涓彈九氣
之璈青童命東華玉女烟景珠擊西盈之鐘陽洛神王
命雲林玉女賈屈庭吹鳳唳之簫清虛真人命飛玄玉
女鮮於虛金拊九合玉節太極真人發排空之歌青童

吟太霞之曲神王諷晨啟之章清虛咏駕歘之詞

尹喜生時室中陸地生蓮華結草為樓精思聖道黃阮

丘耳長七寸口中無齒玄俗日中無影白石生煑石為

糧問之何不霞舉笑曰天上多有至尊相奉事更苦於

人間耳董謁性好異書見輒題掌還家以片箨寫之舌

黑掌爛人謂謁掌録而舌學負圖先生餌菊术經旬不

語人問何以答曰世間無可食亦無可語者孟岐云周

公以玉笏遺岐岐常寳執每以衣袂拂拭笏笏今鋭欲

折矣黄安坐一神龜廣二尺人問子坐此龜幾年矣曰

昔伏羲始造網罟獲此龜以授吾吾坐龜背已平矣此

蟲畏日月之光二千歳一出頭吾坐此龜已見五出頭

矣涉正閉目二十年弟子固請之正乃開目有聲如霹

靂而閃光若電已復還閉孫博能於水面布席作樂使

人舞於上不没不濡引鏡為刀屈刀成鏡積時不改班

孟坐空虛中與人語又能入地初没足至腰及胷漸漸

但餘冠幘良久盡没又吸人屋上瓦瓦飛入簷楣紛如

落葉王輿在秋長山山頂有瓊花木徑八九尺葉如白
檀花如芙蓉香聞數里輿常見之安期生以醉墨灑石
上皆成桃花章玉子與弟子行各九泥為馬乘之一日
行千里朱仲漢高后下書募三寸珠仲貫珠詣闕魯元
公主從仲求珠仲獻四寸珠景帝時復來獻三寸珠數
十顆黄翁謂東方朔曰吾三千年一反骨洗髓三千歲
一剝骨伐毛自吾生已三洗髓五伐毛矣巨靈女子愛
於武帝帝有青珉唾壺巨靈常出入其中蓟子訓與一

老公摩挲銅人曰適見鑄此已近五百歲矣園客與妻
收蠶繭大如甕繅一繭六十日始盡鮑靚與葛稚川善
每來門無車馬獨雙燕往還元藏機嘗航海飄至滄洲
洲上産分蒂瓜長二尺碧棗丹栗大如梨池中有四足
魚葛玄遇親朋輒邀止折草刺樹以杯盛之汁流如泉
杯滿即止飲之皆旨酒為客行酒杯自至前不盡杯不
去司馬承禎善金剪刀書腦中有小兒誦經聲玲玲如
振玉額上小日如錢耀射一席九嶷山女仙羅郁簡文

時降羊權家贈權詩及火浣布及金玉條脫各一枚

諸有謂佛法入中國不始於後漢明帝者以列子有西方聖人薛正已有仲尼師老聃師竺乾之論又漢武故事武帝得休屠王祭天金人又穿昆明池底黑灰東方朔曰可問西域道人知是刼灰又魏略西戎傳漢哀元壽元年博士景慮受大月氏王使伊存口傳浮屠經又劉向列仙傳序云得仙者百四十六人其七十四人已在佛經以此為佛法入中國不始於明帝宣律師傳有

一天人姓陸名玄暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天為通化故周時暫現所問高四臺者其本迦葉佛於此第三會説法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王云高四臺是迦葉佛説法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中穢汚此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責疏覺問侍臣由余便答云臣聞周穆王時有化人來此土云

是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基址
見在又於倉頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非
佛為之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非
今所製棄之馬坊得非此是佛神耶由余聞往視之對
曰此真佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公又
怖謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神等擎棄遠處公又
大怖以問由余答曰臣聞佛清淨不進酒肉愛重物命
如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅果之屬公

大悅欲造佛像絕於工人又問由余荅曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村内得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道塲見人造之臣今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道塲内為諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好圓備公悅大賞賚之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰高四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄名以目之故有高

四之名至今稱也然則秦穆公時佛法已入中國矣宣師不應誕也

釋道宣常著釋迦方域志二卷唐藝文志載其目按其所爲志者葢漢之初世烏孫大月氏本在燉煌祈連間匈奴冒頓攻大月氏大月氏西走破塞王奪其居地而塞王南居罽賓塞種分散自疏勒以西休屠捐毒之屬皆故塞種顔師古曰塞今釋種也塞釋聲相近大月氏既居故塞王地烏孫昆莫又擊破之而大月氏西徙大

夏故烏孫民有塞種大月氏種休屠捐毒國絶小依葱
嶺而居民俗衣服又多類烏孫張騫云在大夏時賈人
往市身毒得邛竹杖蜀布身毒居大夏東南有蜀物度
去蜀不遠上乃令自蜀發間使四道並出指求身毒率
為西南夷所閉不得通李竒曰身毒一名天篤即今浮
屠胡也按此身毒塞種之捐毒也捐毒治衍敦谷西北
至大宛九百二十里西至大夏千有六百一十里故大
夏賈人云在其東南虛稱里數至於百千欲以誇漢使

為遠實一國也漢西域傳止載捐毒而張騫傳乃引身毒要之烏孫所治赤谷本塞王故國東去長安八千九百里而近漢擊匈奴收休屠王祭天金人金人葢今佛氏遺像休屠王漢張掖郡地將近故塞國也而身毒及東漢又稱天竺摩騰竺法蘭之徒始持白氎之像及所譯四十二章到洛楚王英乃首盛齋戒之祀范曄曰佛道神化興自身毒二漢方志莫有稱者然則身毒本葱嶺間小國後漸大或為他國所併仍冒舊國之號葱嶺

以西乃為塞種葱嶺以東多是雜胡亦不待辯而可知者也及唐之盛天竺有五方制萬里號為大國東天竺乃與雪山吐蕃分界北天竺直接突厥塞王所居罽賓隋唐之間别曰漕或曰矩吒且在西天竺之列東南海外扶南林邑又南天竺之隣境也今方域志殊不詳始本塞種獨稱中印度印度天竺之梵言猶捐毒也

般若經如來三十二相足下有平滿相猶如奩底地雖高下隨足所蹈坦然等觸第一足下千輻輪文輞轂衆

相無不圓滿第二手足並皆柔軟如兜羅綿第三兩足一一指間猶如鴈王鞔網交絡文同綺畫第四手足諸指圓滿纖長可愛第五足跟廣長圓滿與趺相稱第六足趺脩高充滿與跟相稱第七雙腨漸次纖圓如鹿王腨第八雙臂平立摩膝如象王鼻第九陰相勢峯藏密猶龍馬第十毛孔各一毛生紺青宛轉第十一髮毛端皆上靡右旋宛轉第十二身皮細薄滑潤垢水不住第十三身皮金色晃耀諸寶莊嚴第十四兩足兩掌中頸

雙肩七處充滿第十五肩項圓滿殊妙第十六膊腋悉
皆充實第十七容儀洪滿端直第十八身相修廣端嚴
第十九體相量等圓滿如諾瞿陀第二十頷臆併身上
半威容廣大如師子王第二十一常光面各一尋二十
二齒相四十齊平淨密根深白逾珂雪二十三四牙鮮
白鋒利二十四常得味中上味二十五舌相薄淨廣長
能覆面輪至耳髮際二十六梵音詞韻和雅隨衆多少
無不等分二十七眼睫猶若牛王紺青齊整二十八眼

睛紺青鮮白紅環間節皎潔分明二十九面輪猶滿月
眉相皎潔如天帝弓第三十眉間有白毫相柔軟如綵
白逾珂雪三十一頂上烏瑟膩沙高顯隆員猶如天葢
三十二
因果經云二月八日佛誕生摩騰云周昭王二十四年
甲寅之歲四月八日生周書異記同唐費長房則曰周
莊王十年四月八日生什法師石柱銘同趙伯休記云
周貞定王二年甲戌至法顯則云殷世武乙二十六年

甲午鷲嶺聖賢録則說佛生時有八別一夏桀時二武乙時三周昭王時四穆王時五平王時六桓王時七莊王時八貞定王時又云周正四月非今四月也然則今之定以為昭王甲寅四月者亦未可確據也

禪宗派自南梁蕭代達磨西來面壁少林十有九年是為初祖一傳而為慧可再傳而為僧璨三傳而為道信四傳而為弘忍五傳而為慧能是為六祖當時有南能北秀之稱北為漸宗南為頓宗五祖之教遂分而為兩

而曹溪法席獨盛於世四祖之旁出者為法融五祖之
旁出者為神秀六祖之旁出者為慧忠為宗密其六祖
之法嗣則為青原行思青原之後旁分三宗曰曹洞曰
雲門曰法眼其在青原一世為石頭遷嗣石頭者為大
顛為道悟為天然為尸利為惟儼為曠嗣曠者為石室
善道是為青原三世嗣道悟者為石霜慶諸嗣石霜者
為九峰道虔嗣龍潭信者為宣鑒是為青原四世嗣鑒
者為雪峰義存嗣存者為玄沙宗一嗣夾山會是為青

原五世嗣巖頭者為瑞巖師彥是為青原六世嗣雪峰存者為太原孚是為青原七世其在曹洞宗則洞山良价嗣雲巖幾者亦為青原四世嗣洞山者為曹山本寂為雲居道膺為踈山匡仁為龍牙居遁嗣寶峰照者為圓通德止是為青原十三世其在雲門宗則雲門文偃嗣雪峰存者亦為青原六世嗣雲門者為香林澄遠為雙峰欽其法眼宗則清凉文益嗣羅漢琛亦為青原八世嗣清凉者為靈隱清聳為百丈道恒為永明道潛為

玄則為古賢為天台德韶亦為青原九世六祖之法嗣又為南嶽懷讓南嶽令後旁分二宗曰溈仰曰臨濟其在南嶽一世為江西馬祖道一嗣馬祖者為大梅法常為西堂知藏為大珠慧海為泐潭法會為石鞏惠藏為中邑洪恩為與善惟寬為伏牛自在為芙蓉大毓為紫玉道通為石臼和尚為亮座主為刑山為水潦為龐緼居士為百丈懷海嗣百丈者為長慶大安嗣長慶者為靈雲志勤為大隨法貞其嗣馬祖者又為南禪普願是

為南嶽二世嗣百丈海者為黃蘗希運是為南嶽三世嗣南蘗者為千頃楚南為陳尊宿嗣南泉願者為從諗亦為南嶽三世嗣從諗者為善信嗣鹽官安為雙嶺玄真亦為南嶽三世嗣長沙岑者為雪竇常通是為南嶽四世其在溈仰宗則溈山靈祐嗣百丈海者亦為南嶽三世嗣溈山為香嚴智閑為仰山慧寂其在臨濟宗則臨濟義玄嗣黃蘗者亦為南嶽四世嗣臨濟者為紙衣為定上座其嗣智海平者為蹣菴繼成是為南嶽十四

世嗣太平懃者為龍牙才嗣大隨靜者為廓菴師遠嗣昭覺勤者為徑山大慧宗杲是為南嶽十五世其後為獅子巖高峰智覺為斷崖和尚高峯之後為中峯中峯之後為天如而始入國朝矣青原之嗣惟雲門為盛而曹洞次之法眼又次之南嶽之嗣惟臨濟為盛而溈仰次之此其相傳之緒也

譯經圖記載明帝永平三年庚申帝感異夢勑郎中蔡愔中郎將秦景博士王遵等十八人西尋佛法至印度

國請迎葉摩騰竺法蘭用白馬馱經像以十年丁卯至
洛陽帝悅造白馬寺譯四十二章經十四年正月一日
五嶽道士褚善信等不悅朝正之次表請較試勅遣尚
書令宋庠引入長樂宮詔以十五日集白馬寺南門信
等以靈寶諸經置道東壇上帝以經像舍利置道西七
寶行殿上信等遶壇泣懇天尊以栴檀香燒經冀經無
損並為煨燼其諸昇天入火履冰隱形諸術皆不復能
善禁咒者亦呼策不應太傅張衍語信曰所試無驗即

是虛妄宜就西域真法時南嶽道士費叔方慙忸自感而死時佛舍利光明五色直上空中旋環如葢徧覆大衆映蔽日輪摩騰先是阿羅漢即以神足游空飛行坐卧神化自在時天雨寳華及奏衆樂摩騰復坐法蘭說世後宫隂夫人王婕妤等百九十人司空陽城侯劉善峻等二百六十人四嶽道士呂慧通等六百二十人京都張子尚等三百九十一人俱出家記又引吳書闞澤對吳主云褚善信費叔方自感而死為證今攷之漢史

明帝自元年太傅鄧禹薨後絶不置太傅官三公中亦
無所謂張衍者十四年衛尉趙憙行太尉司空為牟融
亦不聞有所謂劉善峻也且道教符籙之興起於張陵
盛於寇謙之而極於杜光庭當時何以有禁呪等事且
此既云永平十四年以靈寳諸經闘法而廣弘明集云
靈寳創自張陵亦烏始出上清肇自葛玄三洞造於鮑
靚又自相矛盾矣
祖有兩龍樹西土龍樹少年時博綜藝術與同志三人

學隱身術入王宮數月美人懷妊者衆王用智臣以細土置門中見四人足跡乃令勇士揮劍空中斬三人首近王七尺刀所不至龍樹斂身依王得免悔而入山成道後化南天竺王問諸天何所作為答曰天今與阿修羅戰須臾空中刀劍及修羅刀鼻相繼下王乃驚服又與善呪婆羅門化大池蓮華坐其上龍樹化白象入池鼻舉蓮花高擲婆羅門傷背而伏葢道家葛仙公左元放之流也東土龍樹尊者見入楞伽經善逝涅槃後未

來世當有南天竺比丘厥號龍樹得初歡喜地往生安養國按龍樹作大無畏論而東土所稱無畏論主又不載事蹟即此龍樹也

說畧卷十八

欽定四庫全書

子部

說略卷十九 二十

詳校官中書臣孫球

主事臣祁韻士覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣楊世綸

校對官中書臣潘庭筠

謄録監生臣李崇實

欽定四庫全書

說畧卷十九

明 顧起元 撰

冥契下

令僧禮梁皇懺皆云為郗氏夫人化蟒事按南部新書云懺之始本自齊竟陵王因夜夢往東方普光如來所聽彼如來說法後因述懺悔之言覺後即賓席梁武王融謝朓沈約共言其事王因茲乃述成竟陵集二十篇懺悔一篇後梁武得位思懺六根罪業即將懺悔一篇

名真觀法師慧式廣演其文述引諸經而為之故第二卷中發菩提心文云慧式不惟凡品輕摽心志實由渇仰大乘貪求佛法依倚諸經取譬世事即非是為郗后所作今之序文不知何人所作與本述不同近南人新開印本去其慧式二字益不知本末也

古帝王之佞佛者如梁武帝於建業起同泰寺又於故宅立光宅寺皆窮極工巧殫竭財力自以其身施同泰寺為奴朝廷共歛珍贖之有事佛精苦者輒加菩薩之

號其下書皆云皇帝菩薩北齊武成帝河清二年築壇於内具問道禮儀請上法師授歸戒帝布髪於地令上踐其髪而升座隋文帝開皇十四年曇崇法師道重當時入大内爲宣淨業帝毎禮接自稱師兒皇后延德又稱師女李後主酷信浮屠與后頂僧伽帽衣袈裟誦佛書拜跪頓顙至爲瘤贅親爲桑門削作厠簡子試之腮頰少有澁滯者再爲治之其手不乂學佛握印而行僧犯姦有司具牘還俗後主令禮佛三百拜免刑宋師尅

池州令僧俗兵士念救苦觀世音菩薩
佛剎名寺按風俗通云寺司也官府所止故曰寺李華
杭州開元寺塔碑云漢永平中佛教初至洛陽始置寺
度騰蘭二德古者官之庭府稱寺葢賓而尊之比於曹
署此其源也翻譯名義集云寺者釋名曰嗣也治事者
相嗣續於其內本是司名西僧乍來權止公司移止別
居不忘其本還標寺號法苑珠林云古德寺誥乃有多
名或名道場即無生廷也或名為寺即公廷也或名淨

任舍或名法同舍或名出世間舍或名精舍或名清淨無極園或名金剛淨刹或名寂滅道場或名遠離惡處或名親近善處並隨義立名有所表今道俗雜居豈得稱名也

梵唄梵語云唄華言止斷外事外事止斷時任為法事唄者讚咏之聲也善見云聽汝作唄唄言説之辭也清而不濁雄而不猛流而不越凝而不滯遠聽則汪洋峻雅近屬則從容和肅法苑云尋西方之有唄猶東國之

有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同異苑云陳思王嘗登魚山臨東阿忽聞巖岫裏有誦經聲清遒深亮遠谷流響肅然有靈氣不覺斂襟祇敬便有終焉之志即效而則之今梵唱皆植依擬所造高僧傳云金言有譯梵響無授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經旨既通般遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以為學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二

袈裟薩婆多云卧具者三衣之名大淨法門經云袈裟者晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂雜泥木蘭即木皮也應法師云韻作毠𣯶音加沙葛洪字苑始改從衣又梵言僧祇此云三衣者賢聖之幖幟也一曰僧伽

梨即大衣也一曰欝多羅僧即七條也一曰安陀會即五條也此是三衣若呼三條褊衫裙為三衣誤也褊衫梵言僧祇支西域記云正名僧迦鵄此云覆腋衣用覆左肩右開左合竺道祖云魏時請僧於内自恣宫人見僧偏袒不以為善遂作此衣施僧因綴於左邊祇支上因而受稱即褊衫右邊今隱祇支名通號兩袖曰褊衫也

錫杖梵言隙棄羅此云錫杖由振時作錫錫之聲故十誦

名聲杖錫杖經又名智杖亦名德杖杖彰智行功德故聖人之標幟賢士之明記道法之幢釋氏要覽云遊行僧為飛錫住僧為掛錫

揵椎聲論翻為磬亦翻鐘增一云阿難升講堂擊揵椎者此是如來信鼓也應法師準尼鈔云時至應臂吒揵槌梵語臂吒此云打揵槌此云所打之木要覽云凡有一箇銅鐵鳴者皆名揵椎又云但是金石板木砧鎚有聲可以集衆者皆名揵椎

中食多論云從旦至中其明轉盛名之為時中後明没名為非時今言中食以天中日午時得食僧祇云午時日景差一髮一瞬即是非時毗羅三昧經瓶沙王問佛何故日中佛食答云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛食也八關齋本義一不殺二不偷盜三不淫邪四不妄語五不飲酒六不坐高大床七不著花鬘瓔珞不用香油塗身薰衣八不自歌舞不得輙往聽不過中食受此八戒

名八關齋唐顏真卿有八關齋功德記乃宋州將吏為節度使田神功病愈請禱者又當是時元載王縉杜鴻漸輩以因果之説聳人主每虜至禮佛祈禱退則修八關齋飯僧報謝與八關齋初意異矣友人偶問及因略舉似之

後魏太武帝始光元年造伽藍創立招提之名唐會昌五年毁招提蘭若四萬餘區又會要元和元年官賜者為寺私造者為招提蘭若釋書云寺謂之招提或名伽

藍按招提梵音本拓鬬提奢唐言四方僧物後人傳寫誤以拓為招又省去鬬奢二字只稱招提令十方住持是也見西溪叢話阿蘭若或名阿練若大論翻逺離處薩婆多論翻閑静處天台云不作衆事名之為閑無憒閙名之為静或翻無諍謂所居不與世諍即離聚落五里處也應法師翻空寂四分律云空静處若字白樂天詩作惹字押爾者切上官儀酬薛舍人萬年宫晚景寓直懷友詩云東望安仁署西臨子雲閣長嘯哌烟霞高

步尋蘭若此又作日灼切恐誤也僧伽藍譯為衆園僧
史畧云為衆人園圃園圃生植之所佛弟子則生植道
芽聖果也唐高宗沙汰詔曰伽藍之地本曰淨居栖心
之所理尚幽寂要覽云或云毗阿羅此云遊止處
梵網經言修行者不得食五辛五辛者一葱二薤三韭
四蒜五興渠釋慧晧云僧徒中多迷五辛中興渠或云
蕓薹胡荽或云阿䰟惟淨土集中別行畫著中五辛此
土惟有四一蒜二韭三葱四薤闕於興渠梵語稍訛正

云形具餘國不見廻至于闐方得見也根麄如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也於時冬天到彼不見枝葉臺荽非五辛所食無罪

阿育王造八萬四千塔阿育王經云王殺八萬四千宫人夜聞宫中有哭聲王悔為起八萬四千塔今此震旦亦有在者又法苑珠林三十八卷云如來在日行化乞食因遇童子戲弄沙土以為米麪以土麪施佛佛感其善心為受塗壁記此童子吾滅度後百年作王出世號

為阿育作鐵輪王王閻浮提一切鬼神幷皆臣屬且使空中地下四十里内所有鬼神開往前八塔所獲舍利役諸鬼神于一日一夜一億家施一塔廣計八萬四千塔又廬山文殊師利像昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮華王心感悟即日毁獄造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也又釋氏通鑑云周共和九年東天竺國阿育王盡收西域諸塔及龍宫舍利夜役鬼神碎七寶末造

八萬四千寶塔令耶舍尊者舒指放光八萬四千道令
捷疾鬼各隨一光盡處安置一塔遍娑婆界在此震旦
國者一十九所按此一事而四說不同漢語譯之恣其
假託傅奕之言信矣
安居者南山云形心攝静為安要期住此為居結夏者
通制三時徧約夏月一無事遊行妨修出業二損傷物
命違慈實深三所為既非故招世謗又云夏中除大小
便餘則跏趺而坐所以但結三月者前為開後為成供

身衣食故也四月十六日是前安居十七日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後安居一云前三月則從五月十六日至八月十五日後三月則從六月十六日至九月十五日入則為結夏出則為解夏其云坐夏坐臘皆非也臘不是冬月義接也謂新故之相接其云僧臘葢一歲新故相接耳

佛藏經論多梵語不得其音恐誤用翻譯名義集云多陀阿伽陀如來也阿羅訶應供也三藐三佛陀正徧知

也亦云正徧覺也鞞侈遮羅那三般那明行足也阿耨多羅無上也修伽陀去也路迦憊世間解也富樓沙曇藐婆羅提可化丈夫調御師也舍多提婆魔㝹舍南大人教師也路迦那他世尊也阿羅訶應供也又殺賊也又生觀也佛陀知者也佛覺也罽那尸棄寶髻也提洹竭然燈也毗婆尸一曰維衛也勝觀也毗舍浮一切自在也俱留孫所應斷也拘那含牟尼金寂也迦葉波飲光也袍休蘭羅大寶也即多寶佛阿彌陀無量壽也又

為無量淨清阿閦無動也剌那伽羅寶積也提和羅耶天人王也盧舍那光明徧照也釋迦能仁也牟尼寂默也瞿曇純熟也姓也刹帝利王種也秦言田主須陀洹入流也斯陀含一往來也阿那含不來也菩薩菩提薩埵自覺覺衆生也文殊師利妙德也邲輸跋陀普賢也阿那婆羅吉低輸觀世音也摩訶那鉢大勢至也純陀妙義也阿迦雲藥王也達摩法也乾陀訶提不休息也維摩羅詰淨名也彌勒慈氏也提婆達多天授也阿差

末無盡意也般若拘羅智積也那羅延金剛也阿羅漢總名殺煩惱逺離諸惡堪總供養不受三界生也舍利佛身子也又曰鶖子摩訶迦葉波大龜氏也阿那律無滅也須菩提善吉也又空生羅睺羅覆障也阿難歡喜也又無梁賓頭盧不動也難陀善歡喜也離婆多星宿也拘絺羅大膝也提婆犀那天軍也嗢呾羅上也迦留陀夷無光也優陀夷出現也須跋陀羅好賢也耶輸陀羅華色也阿濕縛窶生馬鳴也那伽曷樹那龍猛也_{言龍}

樹誤阿梨跋摩師子鎧也求那跋摩功德鎧也阿僧伽無著也婆藪盤世親也言天親誤賓伽羅青目也及毗吠伽清辨也逑磨波羅護法也尹濕伐邏自在也布剌拏圓滿也尸羅跋陀羅戒賢也曷利他如意也鳩摩羅什婆童壽也佛陀耶舍覺明也曇摩耶舍法稱也曇摩讖法豊也曇無竭法勇也菩提流支覺孝也波羅末陀真諦也波頗智光也地婆訶羅日照也多羅救也波利護也宣灑弟子也比丘乞士也上乞法下乞食也苾芻香草以

喻僧也沙彌息慈也優婆塞優婆夷清淨士女也僧伽衆多也又和合也沙門本名宣摩那拏功勞也和尚本名鄔波遮迦于闐翻為和尚此力生又近誦也闍梨本名阿遮梨邪軌範也頭陀抖擻也又修治也摩摩帝寺主也羯磨事也鐸曷攞小師也阿夷怡新學也提多羅咜治國主也怛利本名多羅夜大梵西音此名離欲又淨行也尸棄火也首陀羅淨居也摩利文陽炎也者婆命也蘇利耶日神也蘇摩月神也印度日月也盎哦羅

迦火星也部陀水星也勿哩訶娑跋底木星也沙乃以
宣折囉土星也戍羯羅金星也阿那達多無熱也夜乂
勇健也伊羅臭氣也羅剎速疫鬼也乾闥婆香陰也天
樂神阿修羅無端正也又非天迦樓羅金翅也緊那羅
疑神也波旬本名波旱夜惡也魔登伽本性也阿斯陀
無比也又端正也娑藪天慧也摩㝹舍喃人也摩㝹賖
意也僕呼繕那衆生也逋沙丈夫也迦羅越居士也娑
羅毛道也鄔婆弟鑠父毋也波帝夫也娑梨耶婦也鳩

那羅惡人也拘摩羅童子也般咤黄門也扇提羅石女也馱索迦奴也旃陀羅嚴熾也即屠者羯恥那煮狗人也須達多善施也耆婆能活也婆羅門淨行也梵志淨裔也娑毗迦羅金頭也又黄髮蘇氣怛羅善星也彌戾車惡見也薩遮尼乾離繫也琰魔亦曰閻羅靜息也又雙王闍黎哆祖父也鳩槃荼甕形也是魘鬼毗舍闍顛思也烏芻瑟摩火頭也惡祁尼火神也婆庚風神也鉢健提堅固也婆里旱力士也地嘌伽長大也分那柯滿

也底栗車畜也那伽龍也宮毗羅蛟也叔叔邏虬也僧

伽波獅子也迦耶象也瞿摩帝牛也娑蹉富羅犢子也

竭伽犀也阿濕婆馬也蜜利迦羅鹿也悉伽羅野牛也

摩斯咤獼猴也舍舍迦兎也迦陵頻伽妙聲鳥也嘶那

夜鷹也滕陀鸚䳇也僧娑鴈也迦頻闍羅雉也鳩鳩咤

鷄也斫迦羅娑鴛鴦也舍羅百舌也迦布德迦鴿也摩

由邏孔雀也阿梨耶鵄也姑栗陀鷲也揭羅闍雕也毗

囉拏羯車婆黿也摩竭鯨也失收摩羅鰐也泥犁耶無

有也地獄名阿鼻無間也三耶假時也因陀羅天主也帝

也遮閱那王也摩訶三摩阿羅遮太平等王也薩縛達

一切施也尼毗迦與也歌利惡也波斯匿和悅也阿闍

世未生也阿育無憂也尸羅阿迭多戒日也祇陀戰勝

也摩訶摩耶大術也末提希思惟也索訶一曰娑婆能

忍也閻浮提勝金也鬱單越勝處也羅閱祇伽羅王舍

城也拘尸那角城也伽耶山城也罽賓賤種也烏仗那

苑也赭時石國也颯秣建康國也屈霜你迦何國也史有

何國人弭秣賀米國也屈屈支龜茲也脂那一云支那文物國也蔑戾車邊地也蘇迷盧即須彌妙高也耆闍崛鷲頭也屈屈吒播陀雞足也補陀落迦海島也今定海中山有此名優留曼陀大醍醐也蘇達梨舍那善見也額溫縛拏篤耳也阿濕麼石也阿迦水也阿耨達無熱惱也殑伽天堂也娑竭羅城海也賀邏馱池也提洲也娑那林也畢利乂高顯也阿輸迦無憂花樹也娑力乂樹也軻梨羅苦梗木也多羅舊名息多岍也尸多婆那一名尸陀寒

林也鞞鐸佉嚼楊枝也頗羅果也菴羅柰也頻婆相思也訶梨勒天主持來也播囉師胡桃也鎮頭迦柹也篤迦栗也居㗂迦李也布瑟波花也弗把提天花也末利花柰花也曼陀羅雜色也優鉢羅黄白色花也娑羅羅重生也芬陀利白蓮也漚鉢羅青蓮也鉢特摩赤蓮也拘某陀黄蓮也乾陀羅耶香也旃檀離垢也瞻博一曰薝蔔黄色香花也迦算藿香也咄嚕瑟劍蘇合也杜嚕薫陸也窣婆茅香也羯布羅龍腦也薩闍羅婆白膠也

莫莫訶婆伽麝香也多揭羅芸香也阿伽嚧沉香也拙具羅安息也荼矩磨鬱金也蘇伐羅金也跋折羅金剛也阿路巴銀也鉢攞娑福羅珊瑚也阿濕摩揭婆琥珀也牟娑洛揭拉婆車渠也摩羅伽隷瑪瑙也牟尼珠名離垢也鉢摩羅伽赤色珠也甄叔迦赤寶也吉由羅瓔珞也彌訶金帶也曷刺怛那揭婆寶臺也洛乂十萬也俱胝百億也那由它萬億也阿僧胝無央數也佉梨斛也婆訶篅也受二十斛闕偷乂窣唎翻酒也毗嵐迅猛

風也差羅波尼灰水也朱利草賊也薩裒煞地蛇藥也
優檀那印也婆利曲鈎也亟縛屣鞾也含樓伽藕根也
俱蘭吒色也伊尼延金色也蘇樓波妙色也尼羅青也
阿羅那赤也盧醯咀迦又迦沙野同叔離白也訖里瑟
拏黑又迦茶里也健陀羅黃也羅差紫也冰伽羅蒼也
修多羅又素怛纜經也毗柰耶善治也又為毗尼滅也
律也阿毗曇無比法也又奢薩怛羅論也俱舍藏也祇
夜重頌也和伽那授記也尼陀那因縁也阿波陀那譬

喻也伊帝目多伽本事也闍陀伽本生也毗佛略方廣也阿浮達摩未曾有也阿含本阿笈多教也又法歸也首楞嚴健相也楞伽本駿迦不可往也薩達磨芬陀利妙法蓮花也般舟佛立也摩訶袒持大秘要也盂蘭倒懸也本名烏藍婆拏救倒懸也修跋拏婆頗婆鬱多摩金光明也曇無德本曇摩毱多法密隱覆又法藏也薩婆多一切有也摩訶僧祇大衆也犍度本婆犍圖法聚也瑜伽師地相應也毗婆沙廣解也鼻奭婆沙種種說也

毘勒篋藏也毘婆闍婆提分別論也波羅密木义解脱
也三昧調直定也又正定也正受也末底慧也檀那布
施也尸羅清涼也羼提安忍也又忍辱也毗梨耶精進
也禪那精進也般若智慧也阿羅密遠離也波羅密度
彼岸也波羅伽同豆佉苦也三牟提耶集也尼樓陀滅
也末伽道也奢摩它止也毗婆舍那觀也憂畢义平等
也毗跋耶斯四念處也摩奴是若如意也婆羅力也尼
坻願也薩婆迦摩樂欲也浮曇末至誠也懺摩本义摩

忍也地底迦有娩也波娑提伽即梵摩清淨也羯摩業也又事也布薩淨住也鉢刺婆刺拏隨意也唄匿止也又梵唄梵音讃嘆也婆闍尼娑婆啉聲音也鉢底婆辯才也槃那寐訖曰和南我禮也那謨悉羯羅禮拜也南無或那謨或南摩歸命也又恭敬也歸命覺也信從也彌羅慈也迦樓那悲也阿檀或阿捺摩無我也阿蘭那無諍也又寂淨也馱那演那靜慮也毗怛迦尋也毗遮羅伺也三跋羅護也三跋致發趣也達嚫財施也摩訶

般涅槃那大滅度也又圓寂也涅言不生槃言不滅阿耨多羅三藐三菩提阿無也耨多羅上也三藐正三徧也等也菩提覺也又道也阿娑磨無等等也目帝羅解脱也阿鞞跋致不退轉也膩地依也陀羅尼能持也又遮持也薩怛多般怛羅白傘蓋也蘇盧都訶決定也胡蘇多除一切鬱蒸熱惱也蜜畬兜金鼓也咀你也他所謂也娑婆訶善説也又解去也爾焰所知也多伽梢根智也漚和俱舍羅方便也阿提初也阿耨波陀不生也

羅闍垢也波羅末陀第一義也遮梨夜行也那不也邏求輕也陀摩善也婆陀縛也荼闍它不熱也沙六也和波陀語言也多它如也夜他跋實也吒婆障碍也迦邏作者也娑婆一切也磨磨迦羅我所也迦陀底也闍提闍羅生也馱摩法性也賖多寂滅也乂耶盡也若那智也阿施義也婆伽破也伽車提去也火夜喚來也末嗟羅慳也伽那厚也歌大衆也遮羅地動也波荼必也便善那文身也那摩名也波陀句也跋渠品也都羅喜也

摩訶羅無知也喝薩訛也娑度善哉也阿呼奇哉也闍維本荼毗焚燒也陀阿燒也僧阿慄多弭有為也般遮於瑟五年一大會也般遮於旬五神通人也似以三字釋五而以一字貫四義四毗舍羅無慳義也没栗度奀也麗擲毗細滑也烏瑟膩沙佛頂也母陀羅結印手也迦私光也舍利骨身也頻婆帳者身影也離佉書也毗伽羅也攝拖苾䭾聲明也韋陀智論也僧佉論本僧企耶數術也鞞崽無勝也勒沙婆苦行也路伽耶順世也又善論也逆路

伽耶陀左世也又惡論也殺三摩娑離合也達梨舍那

見也尼延底深入也羯吒斯愛也提鞞沙嗔恚也慕何

癡也何耆毗伽邪命也阿羅伽欲也奢陀諂曲也質多

耶心也汙栗馱草木心也紇利陀耶肉團心也末那意

也阿陀那執持也菴摩羅清淨識也乾栗陀耶真實心

也塞健陀緼也鉢羅味奢入也馱都界也歌羅邏凝滑

也頞部曇胞也蔽尸凝結也健男凝厚也鉢羅奢佉形

位也娑路多羅戍縷多能聞也迦羅尼羯羅拏能嗅也

砥若時吃縛能嘗也鼻豉迦種也攝提假也優陀那丹田也阿那遣來也入息般那遣去也出息烏波有也薩迦耶薩無常也佗那生也末剌諵生死也生死總名又曰闍提迦摩羅黃病也阿薩闍不可治病也珊若娑縻風病也刹摩本掣多羅丈田也剌瑟胝竿也即幡柱也羅摩院也招提本名招鬬提奢四方僧物也訛為招提翻作別房施又對而施阿蘭若遠離處也一作閑靜處僧伽藍衆園也那爛陀施無厭也林微尼解脫處也阿

奢理貳奇特也窣堵波方墳也又圓塚又高顯也梵名塔婆發訛為浮圖浮圖者聚相也支提可供養處也舍磨奢那塚也健陀俱胝香室也曼荼羅壇也脫闍幢也拘吒迦小舍也揵椎磬也又鐘也舍羅籌也隙棄羅錫杖也軍持瓶也本名捃稚迦甆瓦淨用銅鐵觸用鉢里薩羅伐拏濾水羅也鉢塞莫數珠也鉢多羅應器也即鉢也健鎡淺鐵鉢也俱夜羅隨鉢器也震越衣服也袈裟去穢也一云不正色一云離染服僧伽梨合也重也

又重複衣鬱多羅僧上著衣也即七條安陀會中宿衣也鉢吒縵條也一幅氎成尼師壇坐具也僧祇支掩掖也泥縛些那裙也舍勒内衣也迦絺那功德衣也憍奢耶蟲衣也蠶所成屈眴大細布也睒婆木綿也迦波羅吉貝也即木綿迦隣陀衣細錦衣也兜羅綿細香也一翻楊華欽跋羅毛也頭鳩羅細布也芻摩麻衣也那波吒絹也摩羅蔓也逋沙他齋也烏晡沙它受齋也蒲闍尼正食也佉闍尼不正食也半者蒲善尼五噉食也半者

珂但尼五嚼食也佉陀尼可食物也鉢和羅自恣食也
分衛乞食也但鉢那麨也迦師錯麥也
東岳姓玄丘名目陸南岳姓爛名洋光西岳姓浩名元
倉北岳姓伏名通萌中岳姓角名普生東海姓閼名內
靈西海姓導名洞清北海姓喻名淵元又東海姓何名
歸君南海姓劉名翼君西海姓劉名漱君北海姓吳名
禽强君歲星姓碧空名澄瀾字青凝夫人姓涵常名寶
雲字飛雲熒惑星姓澳空名維淳字散融夫人姓陽常

名華瓶字玄羅太白星姓寥靈名振尋夫人姓明常名飈英字靈思辰星姓肇咺名精源夫人姓淵常名玄華字龍娥鎮星姓藏睦名躭延夫人姓康常名空瑶字非賢雷公江赫冲電母秀文英風伯方道彰雨師陳華夫見道藏經閣羅王名閃多見佛經又北斗魁星第一名執陰第二名叶詰第三名視金第四名拒理第五名防仵第六名開寶第七名招摇河伯一名冰夷竈神名隗又姓張名單字子郭夫人字卿忌有六女皆名察治又

竈神一名壤子井鬼名瓊廁鬼名項又姓郭名登甲子
神名弓隆甲戌神名執明食蛇鬼名申食虎名狒胃食
魃名雄伯食祥名騰蘭食咎名攬諸食夢名伯倚食磔
名強梁又名祖食蠱名死寄生又名窮奇又名騰根衣
服鬼名甚遼見酉陽雜俎又丙戌日鬼名龍生丙午日
名挺濃乙卯日名天陪戊午日名耳述壬戌日名遼辛
丑日名迟乙酉日名聶左丙寅日名天邂辛卯日名懟
酉蝨鬼名髮廷迋馬鬼名賜産鬼名語忌又名敬遺蛇

鬼名側石圭井鬼名瓊門鬼名神荼鬱壘見大科真經
河伯名馮循見金匱河伯姓呂名夷見河圖河伯名無
夷見穆天子傳又名馮遲見淮南子泰山將軍姓唐名
臣霍山將軍姓朱名丹華山將軍姓鄒名尚恒山將軍
姓莫名惠嵩山將軍姓石名玄見龍魚河圖南海神曰
祝融東海神曰勾芒北海神曰玄冥西海神曰蓐收見
金匱弓神名曲張見龍魚河圖箭神名續長弩神名逺
望刀神名脫光劒神名飛揚見太公兵法船神名馮耳

見梁簡文記鍾山神名鼓崑崙山名陸吾泑山名蓐收
日光山名計蒙岐山名涉鼉夫夫山名于兒海北鍾山
燭陰差丘北曰奢比尸大人北曰肝榆尸朝陽谷曰天
旻巴神曰孟涂東海渚偶虢子偶京湯谷奢北尸西海
渚弇兹山月山曰噓南海渚不返胡余北海渚禺强櫃
海九鳳又强梁見山海經又東岳名歲崇西岳名善壠
南岳名崇𡶇北岳名晨㟧中岳名惲𡵓見五岳真形圖
又太山姓圓名常龍衡山姓丹名靈峙華山姓浩名鬱

狩恒山姓澄名潧渟嵩山姓壽名逸羣東海神姓馮名
修青又名阿明夫人姓朱名隱娥一又名阿明南海姓
劉名赤夫人姓翳名逸寥一又名祝融西海姓勾大名
丘伯夫人姓靈名素蘭一又名巨乘北海姓是名羽帳
里夫人姓結名連翹一又名禺疆見龍魚圖又東方蒼
帝神名靈威仰南方赤帝神名赤熛怒中央黄帝神名
含樞紐西方白帝名白招拒北方黑帝神名叶光記見
河圖髮神蒼華字大元腦神精根字泥九眼神明上字

英元鼻神玉壠字靈堅耳神空閑字幽田舌神通明字
正倫齒神崿鋒字羅千心神丹元字守靈肺神皓華字
虛成肝神龍烟字含明腎神玄冥字育嬰脾神常在字
魂庭膽神龍曜字威明見黃庭內景經又腦神覺元字
子都髮神玄文華字道衡皮膚神通衆仲字道連目神
監生字道童項神靈漢益字道周脊神盆歷輔字道柱
鼻神冲龍玉字道微耳神名梁峙字道岐喉神百流放
字道通肺神素靈生字道平心神煥神昌字道明肝神

開童字道清胆神龍德拘字道放左腎神春元直字道卿右腎神象他無字道玉脾神名寶元全字道騫胃神同來育字道展窮腸中神兆勝康字道還大小腸中神蓬送留字道厨胴中神受復勃字道虛胷膈神廣英宅字道中兩脅神臂假馬字道成陰左卯神扶流起字道圭陰右卯神苞表明字道生又肝姓妻氏字君明心姓張氏字巨明肺姓文氏字元明腎姓玄氏字子真脾姓已氏字元已又肝神名青龍字慈龍子方心神名豪丘

字陵陽子明肺神名方長宜字子元腎神名雙以字林
子脾神名黃庭字飛黃子又第一魄名尸狗第二魄名
伏矢第三魄名雀陰第四魄名吞賊第五魄名非毒第
六魄名除穢第七魄名臭肺又上元泥丸神赤子字元
房一名帝卿中元絳房神真人字子丹一名光堅下元
丹宮神嬰兒字元陽子一名玄谷以上俱見雲笈七籤
四海夫人名與第一卷中所紀月中五帝夫人同其它
多僞撰互異要之未可信也山精名夔水精名罔象山

水間精名必方兩山間精名傒囊故水精名慶忌故池精名意左右有石水生其間其精名喜水有金者其精名侯伯一足鱉池精名髮項三軍之精名賓滿木精名彭侯千載木有蟲名賈朏狀如豚玉精名岱委一名委然金精名石嗃故宅精名輝文又名山晃可呼使金銀故臺屋精名兩貫故市精名毛門室精名傒龍丘墓精名狼鬼醆丘墓之精名元故道徑精名忌又名作器故井精名觀絶廁精名依倚故溷精名卑見白澤圖山中

精如小兒頭者其名跂又名熱內如鼓赤色亦一足者名暉如人長九尺衣裘戴笠者名金累如龍而五色赤角者名飛飛大樹精名雲陽山水精如吏人者名四徼大蛇著冠幘者名升卿見山海經百歲狼為女人名知狐為女人名紫見廣雅木水之怪為夔蛧蜽水石之怪為龍罔象土之怪為羵羊火之怪為宋無忌見博物志鼠壽三百色白馮人而卜名仲仲見抱朴子草澤神名方良惡鬼為野仲見東京賦崑崙神名堪坯大山神名

肩吾沈有履竈有髻丏内之煩壞雷霆處之東北方之下者倍阿鮭蠪躍之西北方之下者泆陽處之丘有莘野有方皇澤有大如轂長如轅紫衣而朱冠名委蛇見南華真經畢耳溪神名俞兒涸川精名蝺見管子水木之精長八九寸名藻廉見漢武故事

真武即玄武也宋真宗避祖諱改玄為真夫玄武乃斗牛女虛危室壁七宿位居北方屬水江南人家祀之以厭火災如漢武帝柏梁殿飾以螭尾螭乃海獸之水精

也水能尅火因置水像又如徐之黃樓黃土色土所以勝水也按玄武即烏龜之異名龜之族也水屬北方色黑故曰玄龜有甲能捍禦故曰武其實只是烏龜一物耳北方七宿如龜形其下有螣蛇星蛇火屬也丹家借此以喻身中水火相交遂繪為龜蛇蟠旋之象世俗不知乃以玄武為龜蛇二物謬也

秦詛楚文一云大神亞駝王存以亞為惡今考鐘鼎銘惡或為亞古人於書葢假借從聲其書自當如此周禮

曰其川滮池古文駞作駝字池故沱也詩曰江有沱其字本沤後世不知書學故以沱為沤以駝為沱宜讀惡駞為亞駞不足怪也烏池在周為漚夷水起北池東入河一名滹水九澤一也顧野王考其地在靈丘竹書紀年穆公十一年取靈丘則秦誓於此所以夸大其功而求定於晉也

漢越嶲郡青蛉縣禺同山有碧雞金馬光景時時出見王襃碧雞頌曰持節使王襃謹拜南崖敬移金精神馬

縹碧之雞處南之荒深谿回谷非士之鄉歸來歸來漢德無疆廡平唐虞澤配三皇前漢書音義曰金形似馬碧形似雞公孫龍子曰黃其馬也其與類乎碧其雞也其與暴乎解云碧不正之色雞不材之禽又廣東惠州寰宇記羽則五距碧雞越鳥鸕鷀是碧雞真有其鳥也今碧雞山在雲南府滇池西金馬山在滇池東

老杜詩家家養烏鬼說者不一嬾真子以為豬蔡寛夫以為烏野七神冷齋夜話以為烏蠻鬼沈存中筆談湘

素雜記漁隱叢話陸農師埤雅以爲鸕鷀四説不同唯冷齋之説爲有據觀唐書南蠻傳俗尚巫鬼大部落有大鬼主百家則置小鬼主一姓白蠻五姓烏蠻所謂烏蠻則婦人衣黑繒白蠻則婦人衣白繒可以驗冷齋之説劉禹錫南中詩亦曰淫祀多青鬼居人少白頭又有所謂青鬼之説葢廣南川峽諸蠻之流風故當時有青鬼烏鬼等名杜詩以黄魚對烏鬼知其爲烏蠻鬼也審矣然觀元微之詩曰鄉味尤珍蛤家神悉事烏又曰病

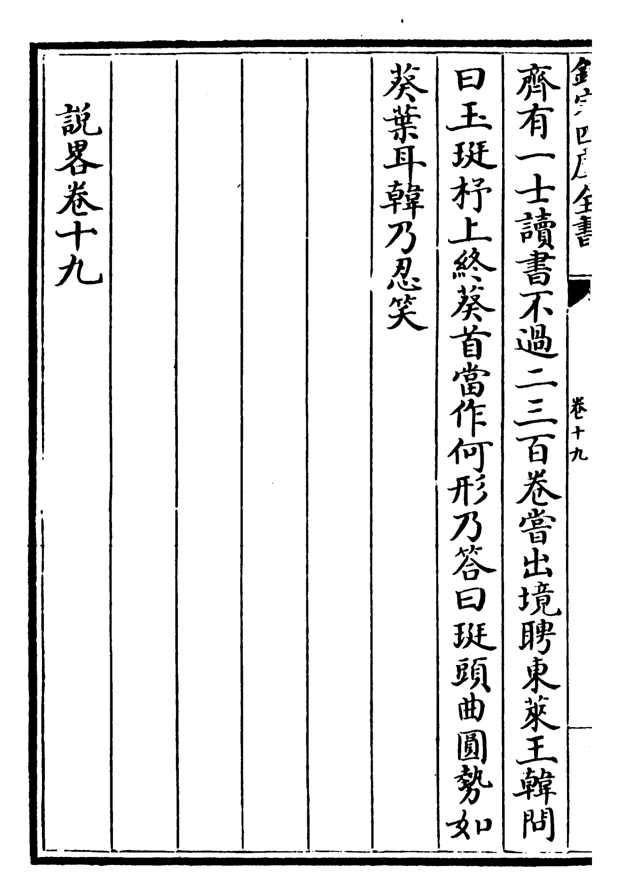
賽烏稱鬼巫占厄代龜注南人染病競賽烏鬼此說又似不同據南蠻傳烏即烏黑之烏而元詩以蛤對烏則以為烏鵶之烏也

火祅字用之未詳其自按其字從天為神也音醯堅切教法佛經所謂摩醯首羅也本起大波斯國號蘇魯支有弟子名玄真習師之法居波斯國大總長如火山後行化於中國宋次道東京記寧遠坊有祅神廟注云四夷朝貢圖云康國有神名祅其國有火祅祠疑因是建

廟或傳晉五戎亂華時立此未可據也

段成式酉陽雜俎有諸臯記按遁甲中經曰往山林中當以左手取青龍草折草置蓬星下歴明堂入太隂中禹歩而行三呪曰諾臯太隂得軍獨開曽孫王甲勿開外人使人見甲者以為束薪不見甲者以為非人則折所持之草置地上取土以傅鼻人中右手持草自蔽左手著草禹歩而行到六癸下閉氣而住人鬼不能見也以是諾臯乃太隂之名太隂乃隱神之神也

俗傳鍾馗起於唐明皇之夢非也葢唐人戲作鍾馗傳虛構其事如毛穎陶泓之類耳北史堯暄本名鍾葵字辟邪後世畫鍾葵於門謂之辟邪由此傅會也宋宗慤妹名鍾葵後世畫工作鍾馗嫁妹圖由此傅會也但葵馗二字異耳又按終葵菜名周禮考工記大圭終葵首注齊人謂椎曰終葵圭首六寸為椎以下殺說文大圭長三尺杼上終葵首禮記注方如椎頭是謂無所屈後則恒直玉藻云天子搢珽挺然無所屈也顏之推曰北

齊有一士讀書不過二三百卷嘗出境聘東萊王韓問曰玉斑杼上終葵首當作何形乃答曰斑頭曲圓勢如葵葉耳韓乃忍笑

說畧卷十九

欽定四庫全書

說畧卷二十

明　顧起元　撰

居室

明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戸八牖三十六戸七十二牖以茅葢屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟廱明堂月令說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戸八牖宫方三百步在近郊三十里講學大夫

淳于登說明堂在國之陽三十里之外七里之内丙巳之地而祀之就陽位上圓下方八牕四闥布政之宫故稱明堂明堂盛貎周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之神太微之庭中有五帝座星古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵葢之以茅謹按今禮古禮各以其義說說無明文何以知之鄭玄駁之云禮戴所云雖出盛德記云九室三十

六戸七十二牖似秦相吕不韋作春秋時説者葢非古
制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之
言取義於孝經援神契説宗祀文王於明堂以配上帝
曰明堂者上圓下方八牎四闥布政之宫在國之陽帝
者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微於辰
為巳是以登云然今漢説立明堂於丙巳由此為也水
木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於
中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明

堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂用淳于登之說禮戴說而明堂辟廱是一古周禮孝經說以明堂為文王廟又僖五年公既視朔遂登觀臺服氏曰人君入太廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同者按王制云小學在公宮南之左大學在郊又云天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽又此云聽朔於南門之

外是明堂與祖廟別處不得為一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用具於鄭駁異義也云每月就其時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如之者路寢既與明堂同制故知反居路寢亦如明堂

每月異所反居路寢謂視朔之一日也其餘日即在燕寢視朝則恒在路門外也

辟雍泮宫非學名說文辟雍作廦廱解云廦牆也廱天子享宴廦廱也魯詩解云騶虞文王囿名也辟雍文王宫名也以說文魯詩之解觀之則與詩鎬京辟雍於樂辟雍之義皆合矣辟雍為天子學名泮宫為諸侯學名自王制始有此說王制者漢文帝時曲儒之筆也孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之使天子之學

曰辟雍爲周之制則孟子固言之矣旣曰辟雍而頌云于彼西雍考古圖又有胥雍則辟雍也西雍也胥雍也皆爲宮名無疑也魯頌旣曰泮宮又曰泮水又曰泮林則泮宮者泮水傍之宮泮林者泮水傍之林無疑也魯有泮水故因水名以名即使魯之學在水傍而名泮宮如王制之説當時天下百二十國之學豈皆在泮水之傍而皆名泮宮耶予又觀宋胡致堂云靈臺詩所謂於樂辟雍言鳥獸昆蟲各得其所鼔鐘簴業莫不均調於

此所論之事惟鼓鍾而已於此所樂之德惟辟雍而已
辟君也雍和也文王有聲所謂鎬京辟雍義亦若此且
靈臺之詩叙臺池苑囿與民同樂故以矇瞍奏公終之
胡為勦入學校之可樂與鍾鼓諧韻而成文哉文王有
聲止於繼伐功作豐邑築城池建垣翰以成京師亦無
緣遽及學校之役上章曰皇王維辟下章曰鎬京辟雍
則知辟之為君無疑也泮水詩言魯侯戾止且曰于邁
固疑非在國都之中且終篇意旨主于服淮夷故獻馘

獻囚出師征伐皆於泮宮烏知泮宮之為學校特取其中匪怒伊教一句為一篇之證則末矣

秦始皇滅六國寫其宮室作之咸陽北坂上自雍門以東至涇渭交處殿屋複道周閣相屬然各自為區雖一瓦一甓之造亦如其式各書國號不相雷同皆布有所得諸侯美人居之如在其國鐘鼓帷帳不移而具至於出狩豐貂東至獬豸南來又有玄旗皂旒之制罕車之飾寫九王之廷於咸陽北坂車輿之綵各樹其文所謂

秦人大備而陳戰國之後車者也見秦史晉志為詳然則吳寬為漢高帝徙新豐以娛太上皇村舍屋廬各如其舊雞犬放之亦各識其家寬殆是秦治六國宮室之匠人耳

按三輔舊事西京雜記諸書阿房宮前殿東西三里南北五里前庭中可受十萬人車行酒騎行炙千人倡萬人和一云阿房宮以銅為柱荆軻匕首中柱柱中火出又門戸皆厚加磁石使外兵不得入一云上可以坐萬

人下可以建五丈旗闕內離宮三百闕外四百餘漢未
央宮周回二十八里前殿東西五十丈深二十五丈有
殿閣三十二至孝武以木蘭為棼橑文杏為梁柱金鋪
玉戶華榱壁璫雕楹玉碣重軒鏤檻青瑣丹墀左城右
平黃金為壁帶間以和氏珍玉風至其聲玲瓏然也未
央在城西偏而長樂在東太后多居之周回十九里又
有桂宮北宮明光宮在北周回各十餘里孝武又建建
章宮於未央宮西長安城外跨城池作飛閣通之構輦

道以上下周廻三十里宫正門曰閶闔高二十五丈左
鳳闕高二十五丈右神明臺門内北起别風闕高五十
丈對峙井幹樓高五十丈輦道相屬焉連閣皆有罘罳
前殿下視未央其西則廣中殿受萬人廟記云北闕門
高二十五丈又有鳳皇闕高七十丈五尺又畿内千里
京兆治之前乘秦嶺後越九嵕東薄河華西涉岐雍内
外宫一百四十五所隋文帝遷都其正宫正殿皆名大
興隋煬帝因之致美於西苑後多幸東京江都以及唐

改名太極宮然俱無所增飾高宗於宮東北取苑地建大明宮其廣袤亦及五里尚未能建章之半也宋東京宮殿初因朱梁之舊建隆三年倣洛陽宮殿修之始為壯麗然周迴不過五里至晉南渡都建康朝宴所臨止東西二堂宮門之外編竹以為儲胥而已宋南渡都臨安以州治為行宮制度簡省垂拱大慶文德紫宸祥曦集英六殿隨事易名實一殿重華慈福壽慈壽康二宮重壽寧福二殿隨時異額實一宮延和崇政等四殿本

一射殿天章龍圖等九閣實天章一閣大內尤庳隘階墀僅三級比於江南大家而已

梁孝王廣睢陽城七十里西苑方二百里作曜華宫築兎園園中有百靈山膚寸石落猿巖栖龍岫又有鴈池池間有鶴洲鳬渚其諸宫觀相連延亘數十里奇果異樹珍禽怪獸畢備王日與宫人賓客弋釣其中是漢之諸王踰於後世人主也梁冀廣開園囿採土築山十里九坂以象二崤深林絶澗有若自然奇禽馴獸異方珍

怪異有是漢之貴戚踰於後世人主也𧘂廣漢於北山下築園東西四里南北五里激流水注其中横石為山高十餘丈連延數里養白鸚鵡紫鴛鴦犛牛青兕奇獸珍禽委積其間積沙為洲嶼激水為波濤致江鷗海鶴孕雛産鷇延漫林池奇樹異草靡不植培屋皆徘徊連屬重閣修廊行之移晷不能徧是漢之富民踰於後世人主也

石林燕語曰古者天子之居總言宫其别名皆曰堂是

也故詩曰自堂徂基禮言天子之堂初未嘗有稱殿者秦始皇紀言作阿房宮甘泉殿蕭何傳言作未央殿其名始見而阿房甘泉未央亦名宮疑皆起於此時按黄帝有合宮堯有貳宮湯有鑣宮周有鎬宮楚有蘭臺宮韓有鴻臺宮齊有雪宮列子有化人宮神異經有天瑶宮古之言宮者如此宋玉賦謂高殿以廣意商君謂天子之殿戰國策謂蒼鷹擊於殿上說苑謂齊有飛鳥下止殿前燕子謂入殿門不趨奉劒於殿下史記毛遂定

從於殿上優孟入殿門古之言殿者又如此則知宮殿
之稱其來久矣非但始於秦始皇也但殿未聞尊名某
殿而已此二字者古人上下通用如儒有一畝之宮象
往入舜宮霍光第中鷄鳴殿前黃霸居丞相府舉孝子
先上殿是也藝文類聚謂蕭何曹參韓信皆有殿
漢郊祀志云武帝因公孫卿言仙人好樓居於是令長
安作蜚廉桂館甘泉作益壽延壽館使卿持節設具而候
神人顏師古曰益壽延壽二館也按太史公紀作益壽

觀而近歲雍耀間耕夫有得古瓦其首有益延壽三字其瓦徑尺字書奇古即此觀時瓦也又按括地志云延壽觀在雍州雲陽縣西北八十一里通天臺西八十步正今耀州北也然則當以史記為正但一觀名益延壽三字耳館當從史記作觀觀館古多相通唐以前六朝時凡今道觀皆謂之某館至唐始定謂之觀也

漢宣帝圖畫功臣霍光等十二人於麒麟閣按漢宫殿疏天禄麒麟二閣蕭何造以藏秘書畫賢臣者三輔故

事則云天禄石渠二閣不言麒麟閣也光武畫功臣鄧禹等於雲臺不言閣也按洛陽地志云雲臺髙閣十四間唐文皇畫功臣長孫無忌等於凌烟閣初名戢武閣後昭宗從洛陽宰相柳璨奏四鎮元帥梁王勛業冠古可創一閣圖畫以旌之詔曰魏賞彭陽之功别創紀勲之觀齊旌泗水之績乃嘉崇德之樓式視新規爰從舊典宜令所司於皇城内擇善地别造凌烟閣圖寫賜名天祐曒梅之閣益閣成而篡弑遂矣真功臣之辱也凌

烟名亦不雅秦二世為之欲與南山齊者

襄沔記稱襄陽城內刺史宅有高齋梁昭明太子於此齋造文選今襄陽有文選樓按昭明齊中興元年生於襄陽未幾即立為太子何嘗出督襄陽文選乃東宮所編次於襄陽亦無關也常熟虞山福地俗名李王宮七星檜甚奇中有臺志以為昭明太子讀書臺檜乃昭明手植益亦此類今南京鍾山中有昭明讀書臺當可信乃丹陽有臺太平南康皆有書堂池州有文選閣皆非也

僧寺言精舍王觀國謂晉孝武帝奉佛立精舍於殿内引沙門居之以為始此非也本見佛經葢佛所居竹林曰精舍晉武因之耳觀國又引後漢包咸劉淑檀敷傳儒者立精舍講授吳曾引江表傳干吉立精舍燒香讀道書製符水按謝承後漢書趙昱請處士綦母君公楊奇於緱氏界周磐自重合令還張奐在扶風俱立精舍教授葢精舍不惟釋門儒與道士俱可用也

李尋傳曰久汙玉堂是知玉堂實嬖幸之處乃漢殿名

故宋太宗飛白書玉堂之署四字蓋侍詔者有直廬於殿側故曰署元豐中學士請摘上二字以名翰院故翰院亦遂名玉堂云

語林曰近代通謂府廷為公衙即古之公朝也字本作牙訛為衙詩曰圻父予王之爪牙大司馬掌書備牙猛獸以爪牙為衛故軍前大旗為牙旗又孔氏雜說牙者旗也太守出則有門旗遺法也後遂以牙為衙或以舍廨為衙南史侯景集行列門外謂之牙門以次引進牙

門始見於此北史宋世良守清河獄櫓生桃蓬蒿亦滿

牙門虛寂謂之神門此漫録與續什常談所載者按牙

門已見後漢書觀鄧義到公孫瓚營拔其牙門三國魏

文帝置牙門將晉陸機襲父爵為牙門將其來固已久

矣

禁門黃闥公府曰黃閣郡治曰黃堂三公黃閣前史無

其義人往往不得其說案禮記士韠與天子同公侯大

夫則異鄭玄注士賤與君同不嫌也朱門洞啟當陽之

正色三公之與天子禮秩相亞故黃其閤以示謙葢是漢制張超與陳公牋拜黃閤將有日是也此見沈約宋志而衛宏漢儀亦謂丞相聽事閤曰黃閤或者不曉謂丞相近於君故謂黃閤然名為黃閤初非用黃及考南史何尚之與婢共洗黃閤葢信黃閤非虛名也若郡治之黃堂由春申君在郡塗雌黃以厭火災遂為黃堂故事外臣下室廬鮮有謂黃者然服飾猶未之禁臣下亦通用之自唐高祖武德初用隋制天子常服用黃袍遂

禁士庶不得服而服黄有禁自此始至明皇天寶間因韋韜奏御案牀褥望去紫用黄制而臣下一切不得用黄矣

今官衙之庭除率曰丹墀未詳所始漢制尚書郎主作文書起草更直於達禮門得神仙門光明殿因得省中省中皆胡粉塗壁畫古賢列女以丹漆地謂之丹墀尚書郎握蘭含雞舌香奏事與黄門侍郎對揖黄門侍郎稱已聞乃出則丹墀之名有所自矣

今人家廂房按周昌傳呂后側耳於東箱聽司馬相如傳青龍蚴蟉於東箱金日磾傳莽何羅褱刀從東箱上鼂錯傳錯趨避東箱東方朔傳公主起之東箱前漢書稱東箱字率多用竹頭師古注謂正寢之東西室皆曰箱如箱篋之形爾雅及他書東西廂字從广頭謂廊廡也埤蒼云箱序也亦作廂東箱字又見禮記

今譙樓舊言樓之别名莊子無盛鶴列於麗譙之間麗力知力支二音譙亦作嶕謂華麗而嶕嶢也或曰魏城

門名也又譙門見漢書師古曰門上為高樓以望故謂
美麗之樓為麗譙亦呼為巢如巢車是也亦作樵𤋮趙充
國為木樵宋時曰勑書樓見淳化二年詔命以藏所受
詔勑咸著於籍違者論罪此尊重王言真良法也今之
詔勑府州縣不知置何所矣
趙明誠金石録䟦昆陽城中漢街彈碑不知街彈為何
語按周禮大司徒里宰以歲時合耦於鋤鄭玄注曰鋤
者里宰治處若今街彈之室蓋周名鋤漢名街彈之室

即今之申明亭也
孟子曰速於置郵而傳命注置驛也郵馹也驛與馹何
別乎按說文驛置騎也从馬睪聲馹驛傳也从馬日聲
合而觀之驛主於騎言馬也馹主於傳言車也驛字經
典罕見惟左傳文公十六年有楚子乘驛會師於臨品
之文書云雨霽蒙驛克言龜文直達如驛路也許白雲
曰字書馬遞曰置步遞曰郵漢謂之乘傳高祖五年令
田橫乘傳詣洛陽如淳曰漢律四馬高足為置傳四馬

中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳又謂之遽說文傳也一曰窘也徐鉉曰傳馹車也周禮行夫掌邦國傳遽之小事傳車尚速故又爲窘迫也莊子仁義先王之蘧廬可以一宿是蘧廬即傳舍也風俗通曰漢改郵曰置此說非孟子已有置郵之說矣

今之巷道名爲胡洞字書不載或作衚衕又作衖衕皆無據也南齊書蕭鸞弑其君昭於西弄注弄巷也南方曰弄北曰衖衕葢方言耳

今寺觀削木為籌置溷圊中名曰廁籌北史齊文宣王嗜酒淫泆肆行狂暴雖以楊愔為相使進廁籌然則愔所進者豈即此與按説文廁清也從广則聲韻初吏切間也雜也次也圊也居高臨垂邊曰廁高岸夾水曰廁史記太倉公傳豎奉劍從王之廁汲黯傳衛青大將軍侍中上踞廁見之注如淳曰廁音則謂牀邊據牀視之一云溷廁也廁牀邊側漢書注如淳曰廁溷也孟康曰廁邊側也師古曰如説是也仲馮曰廁當從孟説愚意

古者見大臣則御坐為起夫武帝固以奴隸待青亦不
應踞溷圊而見之然漢文居灞北臨廁使慎夫人鼓瑟
注韋昭曰高岸夾水為廁即此推之則凡廁者皆取其
在兩物間為義又郅都傳賈姬如廁有野彘入廁命都
擊之則此之如廁亦必非是溷圊他如劉安別傳謫守
天廁三年莊子庚桑篇適其偃註偃屏廁也屏廁則以
偃溲儀禮既夕禮甸人築坅坎隸人溫廁塞廁萬石君
傳建取親中帬廁牏身自澣洒注孟康曰廁行清牏中

受糞函也至於晉侯食麥脹如厠陷而卒趙襄子如厠
執豫讓髙祖鴻門會如厠名樊噲等及如厠見柏人金
日磾如厠擒莽何羅范雎佯死置厠中李斯如厠見鼠
管寧思慾念嘗如厠不冠陶侃如厠見朱衣王敦如厠
食棗劉寔誤入石崇厠郭璞被髪厠上劉季和厠上置
香爐庾翼江州如厠見一物頭如方相沈慶之夢鹵簿
入厠中崔浩焚經投厠中王昇見厠神立死宜成太守
刀緬祭厠神遷官又廁賸盟孔悝於厠曹植戒露頂入

廁錢義廁神李赤廁鬼左思作三都賦藩溷皆著紙筆
錢若水上廁讀小詞宋京走廁必挾書歐陽修思索文
字多在三上一謂廁上則眞溷圊矣
左傳同官為寮文選注寮小窻也宋王聖求號初寮高
似孫號疎寮謝伋號靈石山藥寮唐詩綺寮河漢在斜
樓皆指窻也古人謂同官為寮指其齋署同窻為義今
士子同業曰同窻官先事士先志官之同寮亦士之同
窻也

長安御溝謂之楊溝植高楊於上也一曰羊溝謂羊喜觝觸垣牆故為溝以隔之故曰羊溝見中華古今注今人謂暗溝為陰溝明溝為陽溝所謂楊溝羊溝安知非陽溝耶

前世載罘罳之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏而謂其上刻為雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刻木為雲氣蟲獸如今闕上之為矣此其一也顏師古正本鄭說無屏闕言之而

於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕罘罳災顔釋曰罘罳謂連屏曲閣也以覆重刻垣墉之處其形罘罳一曰屏也罘音浮此其二也漢人釋罘為復釋罳為思雖無其制而特附之或曰臣朝君至罘罳下而復思王莽斵去漢陵之罘罳曰使人無復思漢此其三也崔豹古今注依鄭義而不能審知其詳遂折以為二闕自闕罘罳自罘罳其言曰漢西京罘罳合板為之亦築土為之詳豹之意以築土者為闕以合板者為屏也至其釋

闕又曰其上皆丹堊其下皆畫雲氣仙靈奇禽異獸以
昭示四方此其四也唐蘇鶚謂為網戶其演義之言曰
罘罳字象形罘浮也罳絲也謂織絲之文輕疎浮虛之
貌蓋宮殿窻戶之間網也此其五也凡此五者雖參差
不齊而其制其義互相發明皆不可廢罘罳云者刻鏤
物象著之板上取其疏通連綴之狀而罘罳然故曰浮
思也以此刻鏤施於廟屏則其屏為疏屏施諸宮禁之
門則為某門罘罳而其在屏則為某屏罘罳覆諸宮寢

閼閣之上則為某閼之罘罳非其别有一物元無附著而獨名罘罳也至其不用合板鏤刻而結網代之以蒙冒戸牖使蟲雀不得穿入則别立絲網凡此數者雖施寘之地不同而罘罳之所以為罘罳則未始或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刻鏤以明古之疏屏者葢本其所見漢制為之言而予於先秦有考也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒曾臺累榭臨高山網戸朱綴刻方連此之謂網戸者時雖未以罘罳名之而實罘罳之制也釋者

曰織網於戸上以朱色綴之又刻鏤横木為文章連於上使之方好此誤也網戸朱綴刻方連者以木為戸其上刻為方文互相連綴朱其色也網其狀也若真謂此戸以網不以木則其下文何以云刻也以網戸綴刻之語而想像其制則罘罳形狀如在耳目前矣宋玉之謂網綴漢人以為罘罳其義一也世有一事絶相類者夕郎入拜之門名為青鎖取其門扉之上刻為文瑣以青塗之見王后傳注故以為名稱謂既熟後人不綴門闥

單言青瑣世亦知其為禁中之門此正遺屏闕不言而
獨取罘罳為稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而
不能明指屏闕之上何者之為罘罳故崔豹不能曉解
而析以為二顔師古亦不敢堅决兩著而兼存之所以
起議者之疑也且豹謂合板為之則是可以刻綴而應
罘罳之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有輕
疎罘罳之象乎况文帝東闕罘罳嘗災矣若果畫諸實
土之上火安得而災之也於是乃知顔師古謂為連屏

曲閣以覆垣墉者其說可據也崔豹曰闕亦連觀謂其上可以觀覽則是顏謂闕之有閣者審而可信闕既有閣則戶牖之有罘罳其制又以明矣杜甫曰毀廟天飛雨焚宮夜徹明罘罳朝共落㮰桷夜同傾正與漢闕之災罘罳者相應也蘇鶚引子虛賦罘罔彌山因證罘當為網且引文宗甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去又引温廷筠補陳武帝書曰罘罳晝捲閶闔夜開遂斷謂古來罘罳皆為網此誤以唐制一偏而臆度古事也杜

寳大業雜記乾陽殿南軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真置網於牖而可捲可裂也此唐制之所因也非古來屏闕刻鏤之制也唐雖借古罘罳語以名網戸然罘罳二字因其借踰而形狀益以著明也又按越絶書巫門外罘罳者春申君去君假君所思處也此其來又自古矣

蕭子雲雪賦曰韜罕罳之飛棟沒屠蘇之髙影始飄舞於圓池終停華於方井杜工部冷淘詩曰願憑金腰褭

走置錦屠蘇屠蘇菴也廣雅云屠蘇平屋也通俗文曰屋平曰屠蘇魏略云李勝為河南太守郡廳事前屠蘇壞唐孫思邈有屠蘇酒方蓋取菴名以名酒後人遂以屠蘇為酒名矣何遜詩郊郭勤二頃形體憩一蘇又大冠亦曰屠蘇禮曰童子幘無屋凡冠有屋者曰屠蘇是屠蘇又為冠蓋亦原本屋義也

令人家窻戸設鉸具或鐵或銅名曰環紐即古金鋪之義北方謂之屈戍按梁簡文詩織成屏風金屈戍李商

隱詩鎻香金屈戌一作屈膝盧照隣詩娼婦盤龍金屈膝李賀詩屈膝銅鋪鎻阿甄説者以為即鋪首非也葢既言屈膝又言銅鋪則非一物明矣余謂即今之蝴蝶扇鉸也可以屈申摺疊故可用之屏風也一名倉琅根

漢書曰宫門銅鍰也

段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲長一百五十步勾欄甚嚴飾勾欄之名始見此王建宫詞風簾水殿壓芙蓉四面勾欄在水中李義山詩簾輕幕重金勾

欄李長吉詩蟪蛄弔月勾欄下字又作鈎宋世以來名教坊曰勾欄而他用則否亦沿習未知所始也

唐世妓女所居曰坊曲北里志有南曲北曲猶今之南院北院也宋陳敬叟詞窈窕青門紫曲周美成詞小曲幽坊月暗又暗暗坊曲人家謝皐羽天地間集載孟梗南京詩云愔愔坊曲傍深春是也今稱妓居猶曰曲中

說文妟入宮掖曰闌徐鉉曰律所謂闌入也通作闌漢成紀闌入上方掖門應劭曰無符傳妄入宮曰闌西域

傳蘭出不禁又加草作蘭列子牢有蘭子張湛注曰凡物不知生之主曰蘭殷敬順曰史記無符傳出入謂之蘭此蘭子亦謂以技妄遊義與蘭同或又加木作欄李正巳曰園庭中藥欄藥音義與籞同藥即欄欄即藥非花藥之欄也如古今詩梁庾肩吾詩隨堦轉藥欄對向嶺分花徑杜子美詩乘興還來看藥欄王維詩藥欄花徑衡門裏又新作藥闌成李商隱詩欄藥日高紅髲䰐許渾詩竹院晝看笋藥欄春賣花又欄圍紅藥盛張籍

詩借宅常欣事籞欄皆未知出處按漢宣帝紀池籞未御幸者假與貧民則籞欄非花藥之欄明矣

西漢史游急就章云石敢當顔師古注云衛有石蜡石買石惡鄭有石製皆為石氏周有石速齊有石之紛如以後以命族敢當所向無敵也因悟民之廬舍衢陌直衝必設石人或植片石題鐫曰石敢當以寓厭禳之旨有本也

城古云鯀作也吳越春秋鯀築城以衛君造郭以居人

淮南子鯀作三仞之城諸侯倍之禹壞城平地而海外賔服四夷納職而博物志云禹作三城强者攻弱者守敵者戰城郭自禹始不知茂先又於何據也城上女牆見左傳襄公六年注廣雅睥睨女牆也釋名曰言其卑小比之於城如女子之於丈夫也城堞亦見左傳都城過百雉釋者謂一雉之牆長三丈高一丈陸氏埤雅謂雉飛崇不過丈長不過三丈又雉性妬壟設疆飛不越分域一界之内以一雉為長又西都賦金城萬雉注方

丈為堵三丈為雉雉飛不過三丈公羊傳五板而堵五堵而雉五雉而城天子城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五十雉高三雉又五經異義曰天子城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞七雉為七丈九仞者八尺曰仞當七丈二尺也五十雉者凡一千五百丈古者六尺為步一百八十丈為里則五十雉者為八里之城也百雉十六里之城千雉者一百六十里也古王制大邑不過三國之一中五之一小九之一蓋王城九里公侯

城三里伯一里二百八十八步子男一里也
秦始皇使蒙恬北築長城西屬流沙東至遼水以捍胡
見史記後世遂以長城自秦始矣按史記趙成侯六年
中山築長城虞氏記趙侯自五源河曲築長城東至陰
山又於河西造大城一箱崩不就乃改卜陰山河曲而
禱焉晝見羣鵠遊於雲中徘徊經日大光在其下乃即
於其處築城今雲中城是也太山郡記太山西北有長
城緣河徑太山千餘里至瑯琊臺入海齊記齊宣王乘

山嶺之上築長城東至海西至濟洲千餘里以備楚竹書閔王築防以為長城韓非子齊之長城巨防足以為塞漢書匈奴傳秦昭王滅義渠築長城以備邊竹書梁惠成王十二年龍賈帥師築長城於西邊通典唐劉貺武指云朔塞之上多古長城未知起自何代七國分爭國有長城趙簡子起長城以備燕代秦築長城以限中外據此諸書則長城之築固非始於始皇也

宋朝紹興中王銍上言徽宗陵名永固犯後魏明後周

文宣二后陵名下秘書省參攷因言祖宗以來不避也余按國朝諸陵名亦多用古人已用者如長陵則漢高祖亦名長陵獻陵則唐高祖亦名獻陵宋光宗名永獻景陵則唐憲宗亦名景陵裕陵則宋神宗名永裕陵茂陵則漢武帝亦名茂陵宋寧宗名永茂陵泰陵則後魏武宣后名永泰隋高祖唐玄宗亦名泰陵宋哲宗亦名永泰康陵則漢平帝後漢殤帝宋順祖同名康陵昭陵則唐太宗亦名昭陵宋仁宗名永昭陵顯陵則後漢明

帝石晉髙祖亦名顯陵
李廣傳丞相李蔡得賜冢地盜取三頃賣之又盜取神道堧地一畒葬其中世之言神道者始此又霍光塋起三上闕築神道言神行之道也
于定國為東海郡曹決獄平郡中為立生祠生而立祠此似無謂人已死乃須立廟而血食今也生而立廟誰當享之然而于公聽之不辭者習見時事以為當然也
秦始皇自立極廟漢諸帝皆生自立廟觀賈誼對文帝

而曰顧成之廟號為大宗則生祠始此也

說畧卷二十